

النفس مستعلة ؛ لأن هناك تأملاً في الخير وترهياً من الشر ؛ لذلك ينبع الحق هذه الآية
بآية أخرى فيقول :

﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ
أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ١٠ ﴾

وحيث نسمع قوله : « أصحاب الجحيم » تتلزل النفوس رهبة من تلك الصحبة
التي نبرأ منها ، فالصحبة تدل على التلازم وتعني الارتباط معاً ، والا يترك أحدهما
الأخر ؛ كأن الجحيم لا تتركهم ، وهم لا يتركون الجحيم ، بل تكون الجحيم نفسها
في اشتياق لهم . وللجحيم يوم القيامة عملان ؛ العمل الأول : الصحبة التي
لا يقدر الكافر على الفكك منها ، والثاني : لا تترك الجحيم فرصة للكافر ليفك
منها . ويقول الحق عن النار :

﴿ يَوْمَ نَقُولُ لِلْجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَنَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ ١١ ﴾

(سورة ق)

ويقول الحق من بعد ذلك :

﴿ يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ
عَلَيْكُمْ اِذْ هُمْ قَوْمٌ اَن يَسُطُّوْا اِلَيْكُمْ اَيْدِيَهُمْ
فَكَفَّ اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلَى اللَّهِ
فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ١١ ﴾

والذكر - كما عرفنا - يعني استحضار الشيء إلى الذهن ؛ لأن الغفلة تطرد عن

الإنسان وعليه ألا يستمر فيها . وبعض أهل الإشراق والشطح يتلاعبون بالمواعيد النفسية فيقول واحد منهم : يعلم الله أني لست أذكره . وحين يسمع الإنسان مثل هذا القول قد يوجه لصاحبه التأنيب والنقد العنيف ، لكن الغافل بحلل الأمر التحليل العرفاني فيكمل بيت الشعر بالشطر الثاني :

« إذ كيف أذكره إذ لست أنساه » .

وهنا ترتاح النفس ، ويقول الحق هنا أيضاً : « نعمة الله » ولم يقل : « نعم » لأن كل نعمة على أفراد تستحق أن نشكر الله عليها ، فكل نعمة مفردة في عظم وضخامة تستحق الشكر عليها ، أو أن نعمة الله هي كل فيضه على خلقه ، فأفضل النعمة أنه رينا ، وسبحانه يقول : « اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن ييسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم » . وما دام قد جاء بـ « إذ » فالمراد نعمة بخصوصها ، لأن « إذ » تعني « حين » فالحق يوضح : اذكروا نعمة الله عليكم في ذلك الوقت الذي حدثت فيه هذه المسألة ، لأنه جاء بـ « إذ » ويطلب أن نذكر نعمته في هذا الموقف ، إنه يذكروا بالنعمة التي حدثت عندما هم قوم ييسط أيديهم إليكم .

وهناك « قبض » لليد و « بسط » لليد . والبسط المنظور أن ترى النعمة . وفي الآية تكون النعمة هي كف أيدي الكافرين ، ذلك أن أيديهم كانت محدودة بالسوء والشر . ولو وقفنا عند بسط اليد ؛ لقلنا أنه سبحانه قد جعل من أسباب خلقه معبراً لنعم علينا أي أن نعم الله تعبر وتصل إلينا عن طريقهم وبأيديهم ، لكن هذا ليس مراداً من النص الكريم ؛ لأننا حين نتابع قراءة الآية ، نعرف أن كف أيديهم هو النعمة ، فهؤلاء القوم أراحوا أن ييسطوا أيديهم بالإيذاء . ويقولون عن بذاة اللسان : « بسط لسانه » ويقولون أيضاً : « بسط يده بالإيذاء » .

ونعرف أن الحق جاء بـ « إليكم » أو « عنكم » وكلاهما فيه ضمير يعود على المؤمنين مع النبي صلى الله عليه وسلم ، فالؤمنون ملتحمون بمنهج النبي صلى الله عليه وسلم ، فإذا هم قوم أن ييسطوا أيديهم إلى رسول الله ، ففي ذلك إساءة للمؤمنين برسول الله ؛ لأن كل شيء يصيب رسول الله ، يصيب المؤمنين أيضاً . وكانت هناك واقعة حال في زمن مقطوع وسابق فهل يعني الحق سبحانه وتعالى بحادثة بني

النضير ، وكان بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين النضير معاهدة ألا يعينوا عليه خصوم الإسلام وإذا حدث قتل من جهة المسلمين فعل بني النضير المعاونة في الدية ، وكان النبي قد أرسل مسلماً في سرية فقتل اثنين من المعاهدين خطأ ، فطالبوا بدية للقتيلين . ولم يكن عند النبي ؛ مال فذهب إلى بني النضير كي يساعدوه بدية القتيلين ، فقالوا له : « مرحباً » نطعمك ونسقيك وبعد ذلك نعطيك ما تريد ، ثم سلطوا واحداً ليرمي الرسول بحجر . فصعد الرجل ليلقي على الرسول صخرة ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - قاعد إلى جانب جدار من بيوتهم فأخبر الحق رسوله فقام خارجاً ، ولم ينتظر شيئاً .

« إذ هم قوم أن يسلطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم » لقد أخبر الحق نبيه بما يبيتون قبل أن يتمكنوا من الفعل . و « الهم » هو حديث النفس ، فلذا ما خرج إلى أول خطأ التزوع فذلك هو القصد ، و « الهم » هو الشيء الذي يخلب على فكر الإنسان في نفسه ويكون مصحوباً بغم .

وفي اللغة الدارجة نسمع من يقول : « أنا في هم وغم » ؛ لأن « الهم » هو الأمر الذي لا يراح النفس حديثاً وسبب الغم . فالهم هو العدو الذي لا يقدر أن يقهره أحد ؛ لأنه يتسرب إلى القلب ، أما أي عدو آخر فالإنسان قد يدفعه ، ونعرف عن سيدنا الإمام علي - رضوان الله عليه وكرم الله وجهه - أنه كان مشهوراً بأنه المفتي ؛ فهو يستفتي في الشيء ، فيجيب عليه ، لدرجة أن سيدنا عمر نفسه يقول : « قضية ولا أبا حسن لها ، أي أنها تكون قضية معضلة إذ لم يوجد أبو حسن لها فيحلها ، وكان سيدنا عمر يستعيد من أن يرجد في مكان لا يرجد به سيدنا علي . وعندما عرف الناس عنه ذلك تساءلوا : من أين يأتي بهذا الكلام ؟ . فجاءوا بلفظ وانتظروا كيف يخرج منه . فقالوا : إن الكون متسع وفيه أشياء أقوى من كل الأشياء ، وقوى تتسلط على قوى ، وحاولوا الانفاق على شيء أقوى من كل الأشياء ؛ فقال واحد : الجبل هو أقوى الأشياء . وقال الآخر : لكننا نقطع منه الأحجار بالحديد . وبينما هم يسلسلون هذه السلسلة جاء سيدنا علي فقالوا له : يا أبا الحسن ما أشد جنود الله ؟ .

فأجاب سيدنا علي - كرم الله وجهه - كأنه يقرأ من كتاب يدلل أنه عرف جنود الله وعرف الأقوى وحصر عددهم ، وقال سيدنا علي : أشد جنود الله عشرة .

وكانه انشغل بهذه المسألة من قبل ، ودرسها .

قال : الجبال الرواسي والحديد يقطع الجبال ، والنار تذيب الحديد ، والماء يطفىء النار ، والسحاب المسخر بين السماء والأرض يحمل الماء ، والرياح يقطع السحاب ، وابن آدم يغلب الريح يستتر بالثوب أو الشيء ويمضي لحاجته ، والسكر يغلب ابن آدم ، والنوم يغلب السكر ، والهم يغلب النوم ، فأشد جنود الله الهم . ولا يمكننا أن نمر على كلمة الهم في القرآن إلا أن نستعرض مواقعها في كتاب الله . وأهم موقع من مواقعها نتعرض له من أسئلة الكثيرين في رسائلهم وفي لقاءاتنا معهم هو مسألة يوسف عليه السلام حينما قال الحق سبحانه وتعالى بخصوص مراودة امرأة العزيز له :

﴿ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَاهُنَّ رَبُّهُ ﴾

(من الآية ٢٤ سورة يوسف)

ولنحقق هذه المسألة ، فالذين يستبعدون على سيدنا يوسف عليه السلام هذا الأمر ، يستبعدون على صاحب العممة أن يفكر في نفسه ، وإن كان التفكير في النفس لم يبلغ العمل الزوعي فهو هتمل . بل قد يكون التفكير في الشيء ثم عدول النفس عنه أقوى من عدم التفكير فيه ، لأن شغل النفس بهذا الأمر ثم الكف يعنى مقاومة النفس مقاومة شديدة . ولكنهم يجنون ويعظمون - أيضاً - سيدنا يوسف عن أن يكون قد مر بخاطره هذا الأمر فضلاً على أن يوسف - عليه السلام - لم يكن قد أرسل إليه ، أي أنه لم يكن رسولا آنذاك .

الآية نقول :

﴿ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا ﴾

(من الآية ٢٤ سورة يوسف)

أي أن امرأة العزيز هي التي بدأت المراودة ليوسف عليه السلام فهل تم نزوح إلى العمل ؟ لا ، لأن النزوح إلى العمل يقتضى أن يشارك فيه سيدنا يوسف . إذن فـ « همت به » أي صارت تحب أن تصنع العملية الزوعية وجاء المانع من سيدنا يوسف . وبالنسبة للمراودة وهو سيدنا يوسف ، قال الحق :

﴿وَهُمْ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ﴾

(من الآية ٢٤ سورة يوسف)

ونضرب لذلك مثلاً حتى نفهم هذا ؛ إذا قال لك قائل : أزورك لولا وجود فلان عندك ، هذا يعني أن القائل لم يزرك ، وبالقياص نجد أن يوسف عليه السلام رأى البرهان فلم يهم . فمن أراد أن يثبته يوسف حتى عن حديث نفسه نقول : الأمر بالنسبة لها أنها همت به ، وحتى يتحقق الفعل كان لا بد من قبول لهذا الأمر ، وصار الامتناع لكنه ليس من جهتها بل جاء الامتناع من جهته . وهو قد هم بها لولا أن رأى برهان ربه .

لماذا جاء الحق : بأنه هم بها لو أن رأى برهان ربه ؟ جاء الحق بتلك الحكاية ليدلنا على الحكمة في امتناع يوسف عن موافقته على المرافعة ، فلم يكن ذلك عن وجود نقص طبعي جسدي فيه ، ولولا برهان ربه لكان من الممكن أن يحدث بينهما كل شيء . وأراد الحق أن يخبرنا أن رجولته كاملة وفحولته غير ناقصة واستعداداته الجنسي موجود تماماً ، والذي منعه من الإتيان لها هو برهان ربه ، إنه امتناع ديني . لا امتناع طبيعي . وبذلك يكون إشكال الفهم لمسألة الهم عند امرأة العزيز ويوسف قد وضع تماماً .

ونعود إلى الآية التي نحن بصددها : « إذ هم قوم أن يسطروا إليكم أيديهم » وكلمة « قوم » إذا سمعناها ففيها معنى القيام ، والقيام هو أنشط حالات الإنسان . وكما أوضحنا من قبل نجد الإنسان إما أن يكون قائماً وإما أن يكون قاعداً وإما مضطجعا وإما مستلقيا وإما نائماً . ونجد أن الراحة على مقدار هذه المسألة ، فالقائم هو الذي يتعب أكثر من الآخرين ؛ لأن ثقل جسمه كله على قدميه الصغيرتين ، وعندما يقعد فإن الثقل يتوزع على المقعدة . وإذا اضطجع فترفعة الاحتمال تنسج . ولذلك يعلقونها على الرجال فقط ؛ لأن من طبيعة الرجل أن يكون قواماً ، ومن طبيعة المرأة أن تكون هادئة وديعة ساكنة مكنونة . فالقوم هم الرجال ، ومقابل القوم هنا « النساء » . إذن فالنساء ليس من طبيعتهن القيام .

والشاعر يقول :

وما أدرى ولست إخال أدرى

أقوم آل حصن أم نساء

وحين يقول الحق : « إذ هم قوم أن يسطوا إليكم أيديهم » فمعنى ذلك أنه لم يكن هناك نساء قد فكرن في أن يؤذين رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ونجد هنا أيضاً أن البسط مجال تساؤل ، هل البسط يعنى الأذى أو الكرم ؟ .

والحق يقول :

﴿ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ ﴾

(من الآية ٢٧ سورة الشورى)

هذا (في مجال العطاء) أما في مجال الأذى فالحق يقول على لسان ابن آدم لأخيه :

﴿ لَنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسٍ بِيَدَيْكَ لِأَتُكَ ﴾

(من الآية ٢٨ سورة المائدة)

والأيدى لا تطلق إلا إذا أردنا حركة نزوعية تترجم معنى في النفس سبق أن مر على العقل من قبل ، فمد الأيدى يقتضى التبييت بالفكر ، وهكذا نعرف أن القوم قد بسطوا أيديهم إلى رسول الله والمؤمنين .

وعندما ننظر في التاريخ المحمدي مع أعدائه ، نجد الحق سبحانه وتعالى يقول :

﴿ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ

وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكْرِينَ ۝٤٠﴾

(سورة الأنفال)

أي أنهم قعدوا للتبييت . ونحن لا نعرف ذلك التبييت إلا إذا امتدت الأيدى للعمل ، فقد مكروا وبيتوا للشر وأرادوا أن يشبثوا رسول الله أي أرادوا تحديد إقامته بحبسه أو تقييده أو إخفائه بالجراح حتى يوهنوه ويعجزوه فلا يستطيع النهوض والقيام أو يقتلوه أو يخرجوه من بلده . بإثباته ومنعه فلا يبرح ، أو يخرجوه من المكان كله أو يقتلوه ، فهاذا كان الموقف ؟

لقد هموا أن يسطوا إليه أيديهم . وبسط اليد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم

يؤذى المؤمنين كلهم . لأنه لا يستقيم أمر المؤمنين إلا برسول الله ، فلو بسط الكفار أيديهم إلى النبی صل الله عليه وسلم ، لكان معنى ذلك بسط أيديهم على الكل . ويأتى التاريخ المحمدى بأمور يبسط فيها الكافرون أيديهم بالأذى إلى رسول الله وإلى المؤمنين ويكف الله أيديهم ويمكر بهم أى يجازيهم على ذلك بالعقاب .

والمكر - كما نعلم - هو الشجر الملتف بعضه على بعضه الآخر حيث لا نعرف أى ورقة تنمو من أى جذع أو فرع . والمكر فى المعانى هو التبييت فى خفاء . وهو دليل ضعف لا دليل قوة . فالأقوياء يواجهون ولا يبيتون ، ولذلك يقال : إن الذى يكيد لغيره إنما هو الضعيف ؛ لأن الإنسان الواضح الصريح القادر على المواجهة هو القوى . ونجد البعض يجعل ضعف النساء دافعا لمن على قوة المكر استنادا لقول الحق :

﴿ إِن كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ﴾

(من الآية ٧٦ سورة النساء)

والى قول الحق :

﴿ إِن كَيْدَهُمْ كَيْدٌ عَظِيمٌ ﴾

(من الآية ٢٨ سورة يوسف)

فلا يكيد إلا الضعيف . ومن لا يقدر على المواجهة فهو بيت ، ولو كان قادراً على المواجهة لما احتاج إلى ذلك . وقد يمكر البشر ويبيتون بخفاء عن غيرهم . لكنهم لا يقفرون على التبييت بخفاء عن الله ، لأنه عليهم بخفايا الصدور . وأمر الحق فى التبييت أقوى من أمر الخلق ؛ لذلك نجد قوله سبحانه :

﴿ وَبِمَكْرِهِمْ وَبِمَكْرَأَتِهِ وَأَلَّهُ خَيْرُ الْمَكْرِينَ ﴾

(من الآية ٣٠ سورة الأنفال)

ولنلاحظ أن تبييت الله خير . وقد أراد الحق سبحانه وتعالى أن يعلم أعلاء الإسلام أنه بعد هذا التبييت لن تنالوا من رسولي ، لن تنالوا منه بكل وسائلكم سواء أكانت تعذيباً لقومه أم تبييتاً له . وعلى الرغم من أنهم بيتوا كثيراً إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من بيته في مكة إلى المدينة وهم نائمون :

﴿ فَأَغْشَيْنَاهُمْ لَهُمْ لَآيِبَهُرُونَ ﴾

(من الآية ٩ سورة يس)

ونجد العجب في كف أيدي الكافرين عن رسول الله . فكل أجناس الوجود قد اشتركت في عملية كف أيدي الكافرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء أكانت تلك الأجناس جماداً أم نباتاً أم حيواناً أم إنساناً ، فتر رسول الله الزاب وهو جماد فأغشى به الكافرين ، وصار الزاب من جنود الله .

وما هي ذى أسماء بنت أبي بكر تحمل الطعام لهم في الغار وهي ترمي الغنم ، والأغنام تجرد الحشائش فترعها وتزيل الأثر الذي أحدثه ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم .

لقد اشترك النبات في كف أيدي الكافرين عن رسول الله ، وكذلك الأغنام وهي من الحيوان ، وكذلك فرس مراقبة التي ساحت وغاصت قوائمها في الأرض ، ثم الحمامة التي بنت عشها على الغار ، وكذلك العنكبوت الذي بنى بيته على الغار ، ورضخت كل جنود الله لأمر الله فشاركت في عملية كف أيدي الكافرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .

والأعجب من ذلك أن الحق سبحانه وتعالى قد كف أيدي الكافرين بالكافرين ، فالرسول الذي جاء ليهدى الخلق ويسير بهم إلى النور من الظلمات ، نجد الذي يهديه في طريقه إلى المدينة هو أحد الكفار . وهكذا نرى أن هداية المعاني تستخدم هداية المادّة ، والرسول هو الحامل لهداية المعاني يستخدم هداية المادّة ممثلة في ذلك الكافر . ونعرف أن من جنود الإسلام في دار الهجرة كان اليهود - يرغم أنوفهم - ألم يقولوا للأوس والخزرج : سيأتى من بينكم نبي يتبعه ونقتلكم معه قتل عاد وإرم ؟ فلما سمع الأوس والخزرج أن نبياً ظهر في مكة ، قالوا : هذا هو النبي الذي توعدتنا به

اليهود ، فلا يسفتكم إليه ، فسبقوا إليه وأسلموا وباعوه ، فقد ورد أن يهودا كانوا يستفتحون على الأوس والخزرج برسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل بيعته ، فلما بعثه الله من العرب كفروا به وجعلوا ما كانوا يقولون فيه . فقال لهم معاذ بن جبل وبشر بن البراء بن معرور وداود بن سلمة : يا معشر يهود اتقوا الله وأسلموا فقد كنتم تستفتحون علينا بمحمد صلى الله عليه وسلم ونحن أهل شرك ونخبروننا بأنه مبعوث وتصفونه بصفته ، فقال سلام بن مشكم أخو بني النضير : ما جاءنا بشيء نعرفه وما هو بالذي كنا نذكر لكم^(١) .

ثم كانت المدينة داراً للهجرة .

هكذا نرى أن الباطل يخلف الحق ، والكفر يخلف الإيمان ، فها هو ذا عبدالله بن أريقط - وكان كافراً - يضع نفسه كدليل للرسول وصاحبه أثناء الهجرة ولا ينظر إلى الجبل الذي رصده قريش لمن يأتيها بمحمد . هكذا نجد أن كذب الأيدي كانت له صور كثيرة .

وقد تعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشياء ومواقف رآها الصحابة ، ونشأت له خوارق من الحق سبحانه وتعالى تؤيد صدقه ، وشاهد تلك الخوارق بعض الصحابة ولا نقول عنها معجزات ، لأن معجزة الإسلام إلى قيام الساعة هي القرآن . ولكن رسول الله لم تقل حياته من بعض المعجزات الكونية مثل التي حدثت لغيره من الرسل . وأرادها الحق لا للمسلمين عموماً ولكن شاهدها بعضهم كما شاهدها بعض الكفار ، لأن رسول الله كان في حاجة إلى أن يؤكد له الله أنه رسول الله . فها هو ذا سيدنا جابر بن عبدالله يقول :

« كان بالمدينة يهودى وكان يسلمنى في نمرى إلى الجلاء ، وكان لجابر الأرض التي بطريق رومة فجعلت^(٢) فخلاً^(٣) عاماً فجاءني اليهودي عند الجلاء^(٤) ولم أجذ منها شيئاً ، فجعلت استظره^(٥) إلى قابل فيأبى فأعبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم

(١) تفسير ابن كثير عن محمد بن إسحق مروياً عن ابن عباس .

(٢) فجعلت : أي تفتتحت الأرض عن الآثار ، وفي رواية فجعلت أي عاقلت ما كان معهوداً منها من النمر

(٣) فخلاً : أي تفتتحت السلف عاماً .

(٤) الجلاء : (بكسر الجيم وفحواً وبالذال المنجمة ويحذف إماماً) زمن قطع نمر النخل .

(٥) استظره : لطلب منه أن يهلهي .

فقال لأصحابه : امشوا نستنظر لجابر من اليهودي ، فجاموني في نخل فجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - يكلم اليهودي ليقول : أبا القاسم لا أنظره ، فلما رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - قلم فطاف في النخل ثم جاءه فكلمه فأن ، فقامت فجئت بقليل رطب فوضعت بين يدي النبي - صلى الله عليه وسلم - فأكل ثم قال : أين حريشك يا جابر ، فأخبرته فقال : افروش لي فيه فقرشته ، فدخل فرقد ثم استيقظ فجثته بقبضة أخرى فأكل منها ثم قام فكلم اليهودي فأن عليه ، فقام في الرطب في النخل الثانية ثم قال : يا جابر ، جذ واقص ، فوقف في الجذاذ فجذذت منها ما قضيته وفضل منه فخرجت حتى جث النبي - صلى الله عليه وسلم - فيشرته فقال : أشهد أني رسول الله ^(١) .

مثال آخر : كان الماء قليلاً عند قوم من الصحابة فيمض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الماء ويشرب كل الناس . وهل يجوز أحد من الذين رأوا تلك المعجزة أن يجادل فيها ؟ طبعاً لا ، لكن هل هذه المعجزة لنا ؟ إن وثقنا فبمن أخبر فلن نستكثر على الله أن يكثر الماء لرسوله محمد - صلى الله عليه وسلم - ولكن نحن نعلم أن الله قد تكفل بحفظ القرآن ليكون هو المعجزة الباقية فقال تعالى : « إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون » وقال : « لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد » .

وقد ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جمع قليلاً من الزاد ودعا ما شاء الله أن يدعو وأطعم به جيشاً . والذي عاش بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - له أن يصدق تلك المعجزات أو لا يصدقها ، ولكن على المؤمن الذي علم مقام ومكانة الرسول عند ربه ، أن يصدق تلك الحقائق متى ثبت ذلك بطريق يقيني قطعي . ولذلك لا ضرورة لإقامة الجدل مع هؤلاء الذين ينكرون المعجزات الكونية . ونقول لهم : ليس أحدكم مسئولاً بهذه المعجزات ، أنت مسئول بمعجزة القرآن فقط . والخوارق التي وقعت إما أن تكون بفرض تثبيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لقوله الحق :

﴿ لَسْتُ بِمِنَ الْفٰسِقِینَ ﴾

(من الآية ٣٢ سورة التوبة)

(١) رواه البخاري ومسلم (متفق عليه) .

ولما أن تكون لتثبت أصحاب رسول الله ﷺ فقد كانت الأحوال تمر عليهم وتزلزلهم :

﴿مَتَا لِكَ آتِيْلِي الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زَلَالًا شَدِيدًا ۝﴾

(سورة الأحزاب)

وكان لا بد أن ترسل السماء لهم آيات لتثبت أقدامهم في الإيمان .

والخلاصة أن كل الحواري الكونية التي حدثت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المقصود بها عامة المسلمين ، ولكن المقصود بها من وقعت له أو وقعت أمامه ، ونقض بذلك أى نزاع حول تلك الحواري ؛ لأن المعجزة الملزمة للجميع هي كتاب الله سبحانه وتعالى .

وقد همّ بالأذى كثير من أعداء الرسول صلى الله عليه وسلم . ألم ترده امرأة من اليهود أن تسمه وكف الله يديها ؟ وحكاية بنى النضير الذين أرادوا أن يلقوا عليه الحجر ، فقام قبل أن يلقى مندوب بنى النضير الحجر عليه صلى الله عليه وسلم .

وها هو ذا صفوان بن أمية له ثأر عند رسول الله من غزوة بدر يستأجر حمير ابن وهب الجمحي ويقول له : اذهب إلى المدينة واقتل محمداً واهل دينك ، أنا أقضيه عنك وعيالك مع عيالي وأولادهم ما بقوا .

ويذهب حمير إلى المدينة ويدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : « ما جاء بك يا عمير ؟ قال : جئت لهذا الأسير الذي في أيديكم فأحسنوا إليه . وكان له ابن أمير لدى المسلمين . قال : فها بال السيف في عنقك ؟ فقال : فبحها الله من سيف واهل أغنت عنا شيئاً ؟ قال : أصدقنى ما الذى جئت له ؟ قال : ما جئت إلا لذلك . فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : بل فعلت أنت وصفوان بن أمية في الحجر فذكرتما أصحاب القليب من فريش ثم قلت لولا دين على وعيالك عندى لخرجت حتى أقتل محمداً فتحمل صفوان بدينك وعيالك على أن تقتلنى له ، والله حائل بينك وبينى فقال حمير . أشهد أنك رسول الله . قد كنا يا رسول الله نكذبك بما كنت نأتينا به من خبر السماء وما ينزل عليك من الوحي .

وهذا أمر لم يحضره إلا أنا وصفوان ، فوالله إني لأعلم ما آتاك به إلا الله ، فالحمد لله الذي هداني للإسلام» (١) .

ومثال آخر : ما رواه سيدنا جابر - رضي الله عنه - في غزوة ذات الرقاع . « قال : جاء رجل يقال له غوث بن الحارث فقام على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف فقال : من يمنعك مني ؟ قال : الله . فسقط السيف من يده فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم السيف وقال : (ومن يمنعك مني) ؟ فقال : كن خير آخذ . قال : تشهد أن لا إله إلا الله ؟ قال : لا ، ولكن أحاهدك على ألا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك . فخلى سبيله فان أصحابه وقال : جئتكم من عند خير الناس» (٢) .

وعندما سمع الرجل لأول مرة أن الله هو الذي يمنع الرسول من وقع السيف من يده ، ذلك أن ذرات الكفر في الرجل تزلزلت وعاد إلى إيمان الفطرة ، وعندما أمسك النبي بالسيف وسأل الرجل : من يمنعك مني ؟ لم يقل الرجل : « هبل » أو « اللات » أو « العزى » ، فالرجل يعلم أن مسألة الأصنام كذب في كذب ، ولو كان مؤمناً بأخته لقال أحد أسمائها . وعندما تزلزلت ذرات الكفر في كيانه عاد إلى الفطرة الأولى التي لا تكذب أبداً . وإن كذب الإنسان على الناس جميعاً لا يكذب على نفسه . وكلمة « الله » هي التي زلزلت كفر الرجل وأعادته إلى الحق .

وفي معركة بدر نجد أن سيدنا أبا بكر الصديق كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما ابنه عبد الرحمن كان مع الكفار ، وبعد أن أسلم ابنه بفترة جلس الولد مع أبيه يتساوران ، فقال الابن : لقد رأيتك يوم أحد فصدفت (٣) عنك فقال أبو بكر : لكني لو رأيتك ما صدفت عنك (٤) . فقد رأى ابن أبي بكر والده ولم يقتله ، ولا شك أن مقارنة نفسية باطنية فكرية قد حدثت بين معزة أبيه وبين مكانة هبل أو تلك الحجارة ، وعرف ابن أبي بكر أن والده أفضل بكثير من تلك الأحجار . ولكن

(١) السيرة النبوية لابن هشام عن ابن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير .

(٢) البيهقي عن جابر وفي البداية (٨٤/٤) .

(٣) صدفت عنك : انخرضت عنك .

(٤) انخرجه ابن أبي شبة عن أيوب وانخرج الحاكم عن أيوب نحوه .

أبا بكر حينها يقول : ولو كنت رأيتك لقتلتك ، فللمقارنة النفسية هنا تكون بين الإيمان بالله وبين الابن ، ومن المؤكد أن الإيمان يغلب في نفس أبي بكر . وكل من أبي بكر وابنه كان منطقيا مع نفسه .

ومثال آخر : « عن جابر بن عبد الله أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم - قبل نجد فلما قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم - قتل معه فأدركتهم القائلة - شدة الحر في وسط النهار - في وادٍ كثير العشاء - شجر عظيم له شوك - فترن رسول الله ، وتفرق الناس في العشاء يستظلون بالشجر ونزل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تحت شجرة فعلق بها سيفه ، قال جابر : فقمنا نومة فإذا رسول الله يدعونا فنجتاه فإذا عنده أعرابي جالس فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن هذا اختلط سفي وأنا نائم فاستيقظت وهو في يده صلتاً فقال لي : من يمنعك مني ؟ فقلت له : الله . فلما هوذا جالس ثم لم يعاقبه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - » (١) .

ولماذا حدث ذلك ؟ لأن الفطرة المستقيمة بدون تدخل من أحد تتضح بالإيمان . وهانحن أولاء نرى الصحابة في العهد الأول حينما اضطهدوا في مكة وهاجروا هجرتهم الأولى إلى الحبشة ؛ هل ذهبوا إليها خبط عشواء ؟ أو ذهبوا بتخطيط نبوي كريم ؟ لقد درس النبي أولاً الأرض التي تصلح لاستقبالهم ويقبلهم فيها أهلها كمهاجرين . ودرس النبي أوضاع الجزيرة العربية ووجد أن قريشا تتمكن من كل قبيلة في الجزيرة العربية عندما يأتي موسم الحج ، لذلك لن توجد القبيلة التي تقضي المهاجرين فيقول لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم :

« لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن بها ملكاً لا يظلم عند أحد وهي أرض صدق ، حتى يجعل الله لكم فرجاً مما أنتم فيه » (٢) .

(١) رواه البخاري في التاريخ وعند ابن إسحاق بعد قوله : (الله) فخرج جميل في صدره فوقع السيف من يده فأخذه النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال : من يمنعك مني . قال : لا أحد . وعند الرازي أنه أسلم ورجع إلى قومه فاعتلى به لحق كثير .

(٢) السيرة النبوية لابن هشام عن ابن إسحاق .

وبالفعل ذهب المسلمون إلى الخيشة مهاجرين . وحاولت قريش أن تترد المسلمين من أرض النجاشي . وأرسلت قريش بعثة لاستردادهم ورفض النجاشي . وسمع النجاشي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلم أنه النبي الذي بشر به الإنجيل . ولاشك أن النجاشي قد أسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي عندما مات . وكان إسلام النجاشي مكافأة له من الله ؛ لأنه حمى المؤمنين بالله وبرسوله عنده . وما أعظم المكافأة التي نالها النجاشي أن يموت على الإسلام وأن يصلى عليه سيدنا رسول الله صلاة الغائب .

إن كل هذا من كف أيدي الكافرين عن المؤمنين وعن رسول الله ، ومن أجل أن يثبت الحق للجميع أن المؤمنين على حق وأن الله لن يخذلهم ، فلا يخطر ببال المؤمنين أن عدوهم أقوى منهم ، فالله أقوى من خلقه . « فكف أيديهم عنكم » وكف أيدي الكافرين عن المؤمنين لأنه - سبحانه - يعد المؤمنين ليكونوا حلة منهجه إلى الخلق . ولذلك يجب أن يداوم المؤمنون على تكاليف الإيمان وتقوى الله ليكف الله أيدي الكافرين عنهم ، فلا يتقلب كافر على مؤمن في لحظة من اللحظات إلا إذا كان المؤمن قد تحلى عن شيء في منهج الله ، لأن الحق لا يقول قضية قرآنية ثم يترك القضايا الكونية التي تحدث في الحياة لتتسخ هذه القضية القرآنية . لقد قال :

﴿ وَإِنْ جُنَدْنَاهُمْ نَغْلِبُهُمْ وَنُكَرُّ الْكَافِرِينَ ﴾

(سورة الصافات)

إذن فعندما ترى جنداً من المسلمين قد انهزموا فلتعلم أنهم قد تغلبوا عن منهج الله فتحلى الله عنهم ، يدلل أن بعضاً من المسلمين ساعة لم يتفعلوا ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم غلبهم الكفار ، فالله لا يغير سنته من أجل أناس نسبوا إليه ولم يتفعلوا تعاليم منهجه . والحق يقول :

﴿ إِنْ تَنْصَرُوا لِلَّهِ بِنَصْرِكُمْ وَتَثَبَّتْ أَدْمَاكُمْ ﴾

(من الآية ٧ سورة محمد)

ويقول سبحانه :

﴿ نَادِ كُرُونِ أَذْكُرْكُمْ ﴾

(من الآية ١٠٢ سورة البقرة)

إنك إن انتسبت إلى الإسلام فوجب أن تنتسب إلى الإسلام بحق ، وإن رأيت المؤمنين قد دخلوا معركة وانهمزوا فلتبحث مصادر تخليهم عن منهج الحق ، فسبحانه يقول :

﴿ وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيِّ قُتِلَ مَعَهُ رِيبُونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ ﴿١﴾ وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا أَخْرِ لَنَا قُوتُنَا وَإِنَّا فِي أَمْرِنَا لَأَقْدَامًا وَاضِرَّةً عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٢﴾ فَكَانَتْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ أَجْرُ قَوْمٍ وَحَسَنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿٣﴾ ﴾

(سورة آل عمران)

لقد أصاب المقاتلين مع النبي شيء ، فلم يضعفوا ولكنهم صبروا وطلبوا من الحق أن ينفذ لهم ذنوبهم ، لقد عرفوا مصادر ضعفهم واستعانوا بالله على هذا الضعف ، لماذا فعل الله لهم ؟ . نصرهم سبحانه بأن أنامهم ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين . وكل ذلك السلوك الإيماني الذي يقى من الهزيمة وكيد العدو ، هو من تقوى الله ، حتى يظل المؤمنون في معية الله . وعندما يكون المسلم في معية الله لا يجرؤ خلق من خلق الله أن ينال منه . وننظر إلى الهجرة كمنال لذلك ، لنجد أن سيدنا أبا بكر كان حريصاً على حماية النبي صلى الله عليه وسلم . فعن أنس بن مالك قال : « لما كان ليلة الغار ، قال أبو بكر : يا رسول الله دعني فلدخل قبلك فإن كانت حية أرشء كانت لي قبلك . قال : ادخل ، فدخل أبو بكر فجعل يلتصق بيديه فكلما رأى جحراً جاء بثوبه فشقه ثم ألغمه الجحر حتى فعل ذلك بثوبه أجمع ، قال : فبقى جحر فوضع عفيه عليه ثم أدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : فلما أصبح قال النبي صلى الله عليه وسلم : « قاتل ثوبك يا أبا بكر ؟ » فأخبره بالفى صنع فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده فقال : « اللهم اجعل أبا بكر معي في درجتي يوم القيامة » فلوحي الله تعالى إليه « إن الله قد استجاب لك » (١) .

وعرى أبو بكر الكفار وهم يحرون أمام الغار فيقول لرسول الله : « لو أن أحدهم

نظر تحت قدميه لأبصرنا ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « ما ظنك يا أبا بكر بالثنين الله ثالثهما »^(١) .

وفي ذلك رد كامل ؛ لأن الاثنين في معية الله ، وما دام المؤمن في معية من لا تتركه الأبصار فلن تتركه الأبصار ، كيف ؟ نحن لا نعرف كل أسرار الله ولكنه القادر الأعلى .

وفي حياة البشر نجد الطفل الصغير قد يخرج بمفرده فيصيبه غيره من الأطفال بالضرر ؛ ولكن إذا خرج الطفل مع عائلته ، مع أبيه مثلاً أو مع أخيه الأكبر ، فالأطفال لا يقتربون منه ؛ فما بالنا ونحن جميعاً عيال الله ؛ وماذا يحدث عندما تشبث بمعية الله ؟ إذن فتصوى الله هي التي تجعل المؤمن في معية ربه طوال الرقت . ومن يرد المؤمن بسوء فإن جنود الله تحمى المؤمن . ويذبل الحق الآية : « وعلى الله فليتوكل المؤمنون » . وإياكم أن تقولوا: إنا بلا غند أو عُدَّة . إنك مستول أن تعد ما تقدر عليه وتستطيعه وأترك الباقي لله :

﴿ وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطٍ آتِظِلْ ﴾

(من الآية ٦٠ سورة الأنفال)

ويقول التاريخ الإيمان لنا إنه كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله . وقد يقول قائل : هذه المسألة مادية تحتاج إلى عدد وعُدَّة . ونرد : إن الحق قد طالب بأن نعد ما نستطيعه لا فوق ما نستطيعه . وهو سبحانه عنده من الجند اللطيف الخفي الدقيق الذي لا يرى :

﴿ سَأَتِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ ﴾

(من الآية ١٢ سورة الأنفال)

وما دام الله قد ألقى الرعب في قلوب الأعداء فالمسألة تنتهي ولا تفلح عُدَّة أو قُتْد . ويكون التوكل على الله بعد أن يعد الإنسان ما يستطيعه وهو الاستكمال الفعَّال للنصر ، ولنعلم أن التوكل غير التواكل . إن التوكل على الله يقتضي أن يعلم الإنسان أن لكل جارحة في الإنسان مهمة إيمانية ، أن تطبق ما شرع الله ؛ فالأذن تسمع ، فإن سمعت أمراً من الحق فأنت تنفذه ، وإن سمعت الذين يلحدون في

(١) متفق عليه .

آيات الله فأنت تعرض عنهم . واللسان يتكلم ، لذلك لا تنقل به إلا الكلمة الطيبة ، فلكل جارحة عمل ، وعمل جارحة القلب هو اليقين والتوكل ، ولتذكر أن السعي للقدم ، والعمل لليد والتوكل للقلب ، فلا تنقل عمل القلب إلى القدم أو اليد ، لأن التوكل الحقيقي أن تعمل الجوارح وتتوكل القلوب ، وكم من عامل بلا توكل فتكون نتيجة عمله إحباطاً .

إننا نجد الزارع الذي لا يتوكل على الله ينمو زرعه بشكل جيد ومتميز ثم تهب عليه عاصفة أو يتغير الجو فيصيبه الهلاك وتكون النتيجة الإحباط . واحذر إهمال الأسباب ، أو أن تفتك الأسباب ، لأنك إن أهملت الأسباب فأنت خير متوكل بل متواكل . تنقل عمل القلب إلى الجوارح . وإذا قال لك واحد : أنا لا أصنع بل أتوكل على الله ، قل له : هيا نركب كيف يكون التوكل . وأحضرنه طبق طعام يجه . وعندما يمد يده إلى الطعام ، قل له : اترك الطعام يقفز من الطبق إلى فمك .

ويجعل الحق سبحانه وتعالى من قصص الرسل على رسول الله صلى الله عليه وسلم تبييناً للإيمان ونزيرة للأسوة وإثراء لها ، حتى لا يضيق صدر الرسول صلى الله عليه وسلم بما يفعله اليهود أو المشركون ، فإن كان قد حدث معك - يا محمد - شيء من هذا الإنكار والإيلام ، فقد حدث الكثير من تلك الأحداث مع الرسل من قبلك ، فيقول سبحانه :

﴿وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ

تَحِيَّتُهَا الْآنْ هَرُفَمَنْ كَفَرَبَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴿١٢﴾

يُذَكِّرُ الحق هنا رسوله بالميثاق الذي أخذه من بني إسرائيل . وقد يكون المقصود
هو ميثاق الذر أو يكون المراد بالميثاق ما جاء في قوله تعالى :

﴿ رَأَى أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ ﴾

(سورة آل عمران)

أو أن يكون المراد بالميثاق هو ما بينه بقوله سبحانه :

﴿ خَلُّوا مَاءَ أَنْفُسِكُمْ يَفُورَ ﴾

(من الآية ٦٣ سورة البقرة)

ويقول سبحانه : « وبعثنا منهم اثني عشر نقيباً ، ولر « التكتيك » الدين الذي
أراد الحق ، فهو لا يجمع أجناس الخلق المختلفة على واحد من نوع منها ؛ لأن ذلك
قد يعرض الدعوة لعصية ؛ فاختار سبحانه اثني عشر نقيباً على عدد الأسباط حتى
لا يقولن سبط : كيف لا يكون لي نقيب ؟ . وحسم الله الأمر ، ولم يجعله محلاً
للنزاع ؛ فجعل لكل سبط نقيباً منهم . والنقيب هو الذي يدير حركتهم المعقدة
والدينية . وساعة نسمع كلمة « نقيب » نعرف أنها من مادة « النون و القاف
والياء » ، « والنقب » هو إحداث فجوة لها عمق في أي جسم صلب .

إن اختيار الحق لكلمة نقيب ، يدل على أن النقيب الصادق ينبغي أن يكون
صاحب عينين في منتهى اليقظة حتى يختار لكل فرد المهمة التي تناسب ويركز على كل
فرد بما يجعله يؤدي عمله بما ينفع الحركة الكاملة . وبذلك يكون كل فرد في السبط له
عمله ومكانه المناسب . ولا يتأتى ذلك إلا بالنقيب ، أي معرفة حالة كل واحد
وميله فريضه في المكان المناسب .

إذن فالنقيب هو المنقب الذي لا يكتفى بظواهر الأمور بل ينقبها ليعرف ظروف
وأسباب كل واحد . واختار الحق من كل سبط نقيباً ، ولم يجعل لسبط نقيباً من سبط

آخر حتى يمنع السيطرة من سبط على سبط ، ويمنع أن يكون النقيب على جهالة بمن يريد حركتهم من الأسباط الآخرين .

ونحن نسمع في حياتنا اليومية وصفاً لإنسان : فلان له مناقب كثيرة ، أى أن له فضائل يذكرها الناس ، كأن على صاحب الفضائل ألا يتباهى بها بنفسه بل عليه أن يترك الناس لينقبوا عن فضائله ، ولذلك كانت كنوز الأرض وكنوز الحضارات مدفونة تحتها ، أما ما يظهر على سطح الأرض فتذروه الرياح وعوامل التعرية ولا يبقى منه شيء .

إذن فكلمة « نقيب » في كل مادتها تدور حول الدخول إلى العمق ، لذلك تصف الرجل الفاضل : فلان له مناقب أى إن نقبت وجدت له فضائل تذكر ، وقد أخطأ الله موهبة الخير ولا يتعلم بها ، بل يدع الناس هم الذين يحكمون ويذكرون هذه الصفات . ومن نفس المادة « النقيب » أى أن تغطي المرأة وجهها .

وقوله الحق : « إني معكم » يعطيهم خصلة إيمانية ، فلا يظن أحد أنه يراجه أعداء منهج الله بذاته الخاصة بل بمحونة الله فلا يضعف أحد أو يهن مادام مؤمناً ، وكما قال الحق :

﴿وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ﴾

(من الآية ٦٠ سورة الأنفال)

وبعد أن يعد المؤمنون ما استطاعوا فلينتركوا الباقي على الله . وجاء أيضاً قوله : « وقال الله إني معكم » أى أن كل نقيب على سبط ليس له مطلق التصرف ، ولكن الله يوضح : « أنا معكم وسأنظر كيف يدير كل نقيب هذه المسائل » أى أنه سبحانه وتعالى مطلع على واقعكم ، فليس معنى الولاية أن يكون للوالى مطلق التصرف في جماعته ، لا ، لأن الله رقيب . وقوله الحق : « إني معكم » تدل على أن من ولى أمراً فلا بد أن يتابعه ويراه .

وبعد ذلك قال : « لئن أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وآمنت برسلي وعزرتهم وأقرضتم الله قرضاً حسناً لأكفرن عنكم سيئاتكم » . « لئن » تضم شرطاً وقسماً ، كان الحق يقول : وعزرت لئن أقمت الصلاة وفعلتم كذا وكذا ليكون الجزاء أن أكفر

عنكم السيئات . ودلت « اللام » على القسم « ودلت « إن » على الشرط فهي « إن » الشرطية .

والقسم - كما نعلم - يحتاج إلى جواب ، والشرط يحتاج إلى جواب أيضاً ، فالواحد منا يقول للطالب : إن نذاكر تنجح . والواحد منا يقول : « والله لأفعلن كذا » ، و« الله » هي القسم . و« لأفعلن » جواب القسم للتوكيد باللام . وحين يأتي القسم في جملة بمفرده فجوابه يأتي « وحين يأتي الشرط بمفرده في جملة فجوابه يأتي أيضاً . ولكن ماذا عندما يأتي القسم مع الشرط ؟ هل يأتي جوابان : جواب للشرط وجواب للقسم ؟ . عندما نجد هذه الحالة فانظر إلى المقدم منها ، هل هو القسم أو الشرط ؟ ، لأن المقدم منها هو الأهم ؛ فيأتي جوابه ، ويغنى عن جواب الثاني . والمتقدم هنا هو القسم ، تماماً مثل قولنا :

- لنزق قلم زيد لأقومن ، وهنا يكون الجواب جواب القسم « أما إن قلنا : إن قام زيد والله أكرمه ، فالجواب جواب الشرط ؛ فقدم الشرط على القسم . هذا إن لم يكن قد تقدم ما يحتاج إلى خبر كالمبتدأ أو ما في حكمه ، فإن جاء والخبر أي المحتاج إلى الخبر فالشرط هو الراجع ، أي فالراجع أن تأتي بجواب الشرط ونحذف جواب القسم ؛ لأن الشرط تأسيس والقسم توكيد . وابن مالك في الألفية يوضح هذه القاعدة :

واحذف لدى اجتماع شرط وقسم

جواب ما انخرت فهو ملترزم

وإن نواليا وقبيل فو خبر

فالشرط رجح مطلقا بلا عذر

والقسم قد تقدم في هذه الآية ، لذا نجد الجواب هنا جواب القسم « وهو : « لأكثرن عنكم سيئاتكم » .

وقوله الحق : « أقمت الصلاة » يوضح أن الإقلمة تحتاج إلى أمرين ؛ فروض تؤدي ، وكل فرض فيها يأخذ حقه في القيام به . وبعد ذلك « وآتينم الزكاة » وفي كتب الفقه نضع الصلاة ، والزكاة في باب العبادات . وجاء التظيم الفقهي لتسهيل إيضاح الواجبات ، لكن كل مأمور به من الله عبادة ؛ لأن العبادة هي أن تطيع من

تعبد في كل ما أمر به ، وأن نجتنب ما نهى عنه ، فكل أمر إلهي هو عبادة .
وقلنا من قبل : إن الحق سبحانه قال :

﴿ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ﴾

(من الآية ٩ سورة الجمعة)

وقوله تعالى :

﴿ إِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ﴾

(من الآية ١٠ سورة الجمعة)

هنا نجد أمراً تعبدياً أن نترك البيع إلى الصلاة ، وأمراً تعبدياً ثانياً أن نتشر في الأرض ابتغاء لفضل الله بعد انقضاء الصلاة ، وأى إخلال بالأميرين ، إخلال بأمر تعبدى ، فأنت مأمور أن تتحرك في الأرض على قدر قوتك حركة تكفيك وتفيض عن حاجتك ليعم هذا الفائض على غيرك .

وقوله الحق : «وَأَمْتُمْ بِرُسُلٍ وَعِزُّهُمْ» أى أن ينعقد الإيمان في القلب فلا يظفر الأمر بعد ذلك لمناقشته ، وأن تعزروا الرسل ، أى وقرعتموهم ونصرتموهم ، والعز في اللغة معناه المنع ، ولكن المنع هنا مراد به أن يمنع الناس عن رسول الله من يريده بسوء ، فإن أراد أحد من الأعداء السوء برسول من الله فليمنع المؤمنون هذا العدو عن الرسول صلى الله عليه وسلم .

وأنت في حياتك إن كان لك حبيب أرادته إنسان بسوء ، وكنت لا تدركه لأنه بعيد عنك فأنت تمنى أن تأخذ صاحبك وتحمله من أن يناله العدو . لكن إن كان العدو أمامك فأنت تصله عن حبيبك . فالعز هو المنع ، أى أن تمنعه من عدوه وتحول بينه وبينه ، أو تمنع عدوه من أن يناله بشر . والرسول بالنسبة للمؤمنين به تكون حياته أغلى من حياتهم ، ففى أثناء المنع قد يصاب أحد المؤمنين ، وفى ذلك تعظيم للرسول ونصرة له وتوقير .

فقول ذلك حتى نرد على الذين يتصيدون ويقولون : علماء المسلمين لا يفتقون على شيء ، فمرة يقولون : إن «عزرتهم» معناها «نصرتموهم» ، ومرة أخرى

يقولون : إن « عززتموهم » معناها « منعتموهم » . ونقول : كل المعالي هنا ملتبقة ، فالعزز هو الرد والمنع ، إما بمنع العدو عن الرسول ، وإما أن يمنع الناس الرسول من أن يتاله العدو ، أو الاثنان معاً ، ويجوز أيضاً أن يكون معنى « عززتموهم » هو نصرتموهم . وكذلك يجوز أن يكون معناها « وقرتموهم » ؛ لأن التعظيم والتوقير هما السبب في نصرة الإنسان للرسول .

وبعد ذلك يقول الحق : « وأقرضتم الله قرضاً حسناً » . ويدير الحق لنا سياسة المال ، سواء للواجد أو لغير القادر ، فالواجد يوضح له الحق : لا تجعل حركة حياتك على قدر حاجتك ، بل اجعل حركة حياتك على قدر طاقتك ، وتخذ منها ما يكفيك ويكفي من تحول . والباقي ردة على من لم يقدر . ولو جعل كل إنسان حركة حياته على قدر حاجته ، فلن يجد من لا يقدر على الحركة ما يعيش به . ولندكر جيداً أن الحق سبحانه وتعالى قد قال :

﴿ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۝ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهَتِهِمْ غَارُضُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ۝ ﴾

(سورة المؤمنون)

وحيث قال سبحانه : والذين هم للزكاة فاعلون ، ليس معناها مجرد أداء زكاة ، بل تعني أن يتحركوا في الحياة بفرض أن يتحقق لهم فائض يخرجون منه الزكاة ، وإلا فما التفارق بين المؤمن والكافر ؟ الكافر يعمل ليقوت نفسه ويقوت من يعول وليس في بآله الله ، أما مزية المؤمن فهو يعمل ليقوت نفسه ، ويقوت من يعول ويبقى لديه فائض يعطيه للضعيف ؛ فكان إعطاء الضعيف كان في بآله ساعة الفعل . وهذا هو المقصود بقوله الحق :

﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ۝ ﴾

(سورة المؤمنون)

أي أن كل فعل للمؤمن يقصد منه أن يكفيه ويكفي أن يزكى منه . وهناك حق آخر في المال غير الزكاة ؛ بأن يسد به ولى الأمر ما يحتاج إليه المجتمع الإيمان بشرط أن يفيم ولى الأمر كل شرع الله .

والزكاة هي إخراج المال على نحو مخصوص ، أما الصدقة فهي غير محسوبة من الزكاة لكنها فوق الزكاة . وهناك القرض ، وهو المال الذي تتعلق به النفس ، لأن الإنسان يقدمه لغيره شريطة أن يرده ، ولذلك قيل إن القرض أحسن من الصدقة ، ذلك أن المقرض لا يقرض إلا عن حاجة ، أما الذي يتصدق عليه ففد يكون غير محتاج ، ويسأل دون حاجة ، وأيضاً لأن نفس المتصدق تخرج من الشيء المتصدق به ولا تتعلق به . أما الذي يقدم القرض فضه متعلقة بالقرض وكلما صبر عليه نال حسنة ، وكلما قدم نظرة إلى ميسرة فهذا له أجر كبير ، هكذا يكون القرض أحسن من الصدقة .

فالحق يريد أن تفيض حركة الحياة بالكثير . وكيف يقول سبحانه : « وأقرضتم الله قرضاً حسناً ، وهو الواهب لكل النعم وهو الولي لكل النعم ؟ وكيف يجب الحق للإنسان النعم ، ثم يقول له : أقرضني ؟

هو سبحانه وتعالى يحترم حركة الإنسان وعرقه مادام قد ضرب في الأرض وسمى فيها ، فالل مال الإنسان ، ولكن أحم الإنسان قد يحتاج إليه ، ولذلك فليقرضه ويعتبر سبحانه هذا قرضاً من الإنسان لله . ونحن نجد عائل الأسرة يقول لأحد أبنائه : بما أنك تدخر من مصروف يدك فأعط أخاك ما يحتاج إليه واعتبر ذلك قرضاً عندي ، صحيح أن العائل هو الذي أعطى المال لكل من يعول ، فما بالنا بالذي أوجدنا جميعاً ، وهو الحق سبحانه وتعالى ؟ لقد وهب كلاً منا ثمرة عمله واعتبر تلك الثمرة ملكاً لصاحبها . ويعتبر فوق ذلك إقراض المحتاج إقراضاً له .

ويصف الحق القرض بأنه حسن حتى لا يكون فيه من ، أو منفعة تعود على المقرض وإلا صار في القرض ربا . ولنا الأسرة الحسنة في أبي حنيفة عنهما كان يجلس في ظل بيت صاحب له . واقرض صاحب هذا البيت من أبي حنيفة بعض المال . وجاء اليوم التالي للمقرض وجلس أبو حنيفة بعيداً عن ظل البيت ، فسأله صاحب البيت لماذا ؟ أجاب أبو حنيفة : خفت أن يكون ذلك لونا من الربا . فقال صاحب البيت : لكنك كنت تقعد ليل أن تقرضني . فقال أبو حنيفة : كنت أقعد وأنت المفضل على بظل بيتك فأخاف أن أقعد وأنا المفضل عليك بالمال .

والقرض الحسن هو الذي لا يشوبه من أو أدنى أو منفعة ، ولأن القرض دين ، وضع الحق القواعد :

﴿ إِذَا تَدَابَّرْتُمْ بِهِنَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ﴾

(من الآية ٢٨٢ سورة البقرة)

فالحق يحسم المقرض من نفسه ؛ لأنه إذا علم أن الدين مكتوب ، يحاول جاهداً أن يتحرك في الحياة ليسد هذا الدين ، ويستفيد المجتمع من حركته أيضاً .

وعندما يكتب المقرض فهذا أمر دافع للسداد وَحَلَّتْ عليه . لكن إن لم يكتب المقرض فقد يأتى ظرف من الظروف ويتناسى المقرض . ولو حدث ذلك من شخص فلن تمتد له يد من بعد ذلك بالمعونة في أى أزمة ، فيريد الحق أن يديم الأسباب التى تتداول فيها الحركة ، ولذلك يقال فى الأمثلة العامة : من يأخذ ويمطى يصير المال ماله . ويكون مال الدنيا كلها معه ، ولذلك يقول الحق :

﴿ وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكُنْ بَرَةً ﴾

(من الآية ٢٨٢ سورة البقرة)

وفى ذلك حاية للنفس من الأضرار ، ولم يمنع الحق الأريحية الإيمانية فقال :

﴿ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ﴾

(من الآية ٢٨٣ سورة البقرة)

وهكذا يحسم الله الحركة الاقتصادية . ونجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الرحيم بالمؤمنين ، وقد بلغه أن واحداً قد مات وعليه دين ، فقال للصحابة : صلوا على أخيكم . لكنه لم يصل على الميت . وتساءل الناس لماذا لم يصل رسول الله على هذا الميت وما ذنبه ؟ كان رسول الله أراد أن يعلم المؤمنين عن دين المدين فلم يمنع الصلاة ، ولكنه لم يصل عليه حفزاً للناس ودفعاً لهم إلى أن يبرئوا ذمتهم بسداد وأداء ما عليهم من دين . وقال :

« من أخذ أموال الناس يريد أداءها ، أدى الله عنه . ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله »^(١) .

فإدام قد مات وهو مدين وليس عنده ما يسد الدين ؛ فربما كان لا ينوى رد الدين ، وأن نفسه قد حدثته بالألأ يرد الدين .

(١) رواه البخارى واحد من حديث أنس مريرة .

وفي فلسفة هذا الأمر نفسياً نجد أن المقترض عندما يقترض شيئاً كبيراً لا يستطيع أن يتجاهله أو ينساه ، ثم لا يمر بذهن الذي أقرض أن فلانا مدين ، بل وقد تبلغ الحساسية بالذي قدم القرض ألا يمر على المقترض حتى لا يخرج . وتنق أن الله قد قلّب هذا الحاطر في نفس المقرض لأن المقترض يريد أن يسدّد القرض . أما إن تحرك قلب الدائن على المدين ، وجلس يفكر في قيمة الدين ، فليُفهم أن عند الذي اقترض بعض ما يسدّد به الدين ، أي أن المدين عنده القدرة على الوفاء بالدين أو ببعضه . ذلك أن الله لا يخرج من عيّد ويجهّد في السعي لسداد دينه .

« وأقرضتم الله قرضاً حسناً » . وقد يقول قائل : كان السياق اللفظي يقتضي أن يقول : « أقرضتم الله إقراضاً » ؛ لكن الحق جاء بالقرض الحسن ، لأن الإقراض هو العملية الحادثة بين الطالب للقرض والذي يقترض . وسبحانه بضع القرض الحسن في يده ، ولنا أن نتصور ما في يد الله من قدرة على العطاء . ومثل ذلك قوله الحق :

﴿ وَأَلَّهُ أَنْتَبِّحُكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ﴾

(سورة نوح)

وه أنتبّحكم « تعبر عن عملية الإنبات ، والأرض تخرج نباتاً لا إنباتاً فمرة يأتي الله بالفعل ، ويأتي من بعد ذلك بالمصدر من الفعل ؛ لأنه يريد به الاسم . وه أنتبت « يدل على معنى ونشوء الله لكم منها نباتاً .

وهكذا قال الله عن القرض : « وأقرضتم الله قرضاً حسناً لا تكفرون عنكم سيئاتكم » وفي ذلك جواب للقسم ، ومن بعد ذلك يقول سبحانه : « ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار » وقد تكلمنا من قبل كثيراً عن الجنات . ويذيل الحق الآية الكريمة بقوله : « فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضلّ سواء السبيل » ألم يكن الذي كفر من قبل ذلك قد ضلّ سواء السبيل ؟ بل ، إنه قد ضلّ فعلاً ، ولكن الذي ضلّ بعد أن جاء ذكر تلك النعم والثواب فيها فالضلال أكثر . وكلمة « سواء » نقرأها في القرآن ونراها في الاستعمالات اللغوية ؛ كمثّل قوله الحق :

﴿ لَيْسُوا سَوَاءً ﴾

(من الآية ١١٣ سورة آل عمران)

وسواء معناها وسط ، ومتساوون . والمعاني ملتقية ؛ لأنه عندما يكون هناك وسط فمعنى ذلك أن هناك طرفين . ومادام الشيء في الوسط فالطرفان متساويان ، وعندما نقول بوسط ، فهذا يقتضى أن نجعل المسافة بينه وبين كل طرف متساوية . ولذلك يجب أن ننتبه إلى أن كثيراً من الألفاظ نستعمل في شيء وفي شيء آخر ، وهذا ما يسمى بالمشارك اللفظي . أي اللفظ واحد والمعنى متعدد ، مثال ذلك قوله الحق :

﴿ قَوْلُوا وَجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ﴾

(من الآية ١٤٤ سورة البقرة)

والشطر هو الجهة . والشطر هو النصف . النصف هو الجهة بمعنى أن توجه إنسان ما إلى الكعبة يقتضى أن يكون الإنسان واقفاً في نقطة هي مركز بالنسبة لدائرة الأفق . وهذه النقطة بالنسبة لمحيط الأفق تقطع كل قطر من أقطارها في المنتصف تماماً . إذن . فعندما يقول: الجهة ، نقول : صدقت ، وعندما يقول النصف . نقول : صدقت .

« فقد ضل سواء السبيل » والقرآن قد نزل على أمة تعيش في البادية وطرقها بين الجبال ، وقد يكون الطريق معبداً من ناحية ، وقد يكون الطريق بين هاويتين . وقد يكون الطريق بين جبلين ، ومن يأخذ بالأحوط فهو يمشي في الوسط . ولذلك قال الإمام علي - كرم الله وجهه - : اليمين والشمال مضلة وخير الأمور الوسط ؛ لأن الإنسان قد يتجه يمينا فيقع . أو يتجه شمالاً فيقع ؛ أو تقع عليه صخرة . ونجد الوالد ينصح ابنه فيقول له : امش ولا تلغض يمينا أو يسارا واتجه إلى مقصدك . ونجد الحق يصف الطريق الذي يمشي عليه المؤمن يوم القيامة :

﴿ قَاتِلْهُ فَبَدَّلَ فِي مَوَآءِ الْجَحِيمِ ۝ ﴾

(سورة الصافات)

وسواء الجحيم هو نقطة المنتصف في النار ؛ أي أنه لا يستطيع الذهاب يمينا أو شمالا . ويقول الحق من بعد ذلك :

﴿ فِيمَا نَقُضُهُمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا